欽定四庫全書

易通卷三　　　宋　趙以夫　撰

䷔ 震下離上 噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬嗑自否來以五為主凡卦皆以象人之身惟頤之六畫象口而噬嗑則象頤中有物也頤肖離中虛外堅獄也人之有罪麗于刑獄亦頤中之物也齧而合

者按石經作電雷噬嗑疑此文互也豊析獄致刑威明兩盡也噬嗑明罰勑法明於上以威乎下也轟轟熊熊天之動威不善者聞之而警君之用獄明示其罰勑正其法不善者見之而懼所以取噬嗑之義也

明法離象勑法震象

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

卦本否初耦為趾剛自五來下居乎初為震之木加於其上屨校滅趾之象自失其應又將誰咎然四為

噬嗑之間初又不宜為桑以應之不行者不變也邦
無道求免於刑戮苟苟合焉則非君子矣
六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也
九四為頤中之物諸爻言噬者齧乎四也卦本否五為
奇而在上鼻也易而為噬嗑剛來居初則五變奇為
耦而鼻滅矣二噬四之否而上失五之應下乘初之
剛安能免咎若用而剛則為之遇主于巷矣陽為膚
陰為血

下皆欲齧而去之用之而柔於卦為頤始既失位變乃得當可謂艱矣守柔為貞則為顛頤之吉未光者不為陽也諸爻言噬嗑乎四也而四亦言噬何也正猶履卦六三履四之剛九四為三所履皆言履虎尾義與此同

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲無咎得當也乾肉亦指四也離為牛為日解牛而炬之以日乾肉也五用而剛於卦為无妄則无四之間矣黃中也金

剛也得黄金者噬而得之也貞者守剛為正也不能
守剛為四所間則危矣知其危而不還其柔則可无
咎當位有應也
上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也
上為首以離之木加之於首有罪者用械之象沒其
兩耳不能聽也五以柔居尊而上以剛臨之不畏其
鄰安得不凶位既不當而昧於變通之道是謂不明
趾與耳皆耦為奇則滅矣

乾天之上互震與兌日生於東朝彩煥發日没於西
夜光陸離所謂天文者如此通晝夜之道知幽明之
故時變之所由察也不變而但為賁離以麗之艮以
止之君臣尊卑男女内外粲然有文禮為之節所謂
人文者如此聖人嚮明而治天下之所由化成也天
人皆有自然之文聖人觀象所以通變而神化也
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
艮為山山下有火互震於中日將出之時也東方未

安不若初變爲柔爲艮其趾則各止其所而无咎矣

六二賁其須象曰賁其須與上興也

初爲趾二反爲須何也葢五乃輔頰之位以柔居之須之象也二用而剛往合乎五賁其須也動而得應與上興也彖言小利有攸往此爻也壯于頄解而拇皆於應爻取義

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

三用而柔應上之剛剛柔相錯賁如也以柔變剛濡

也若不為三所間則與初親也匪寇婚媾也居雖當位下乘乎剛未免可疑待三之變竟配乎初何尤之有此文亦以不變言變則為離之哭如矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

二居地之上艮山震木之下丘園也五用而剛下應六二之柔陳菲幣帛以禮聘之賁于丘園也變艮為巽巽為繩互離為絲下體復離束帛戔戔之象吝者

牀巽木也此卦无巽體而初二四三爻皆以牀言者卦本乾體陰剥於下而巽體已具故為牀也牀者安居之位牀既剥則當藉之以足足剛物也今乃不能蔑也是守正不變而凶矣以滅下者言无足也若用為頤則吉矣

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

辨牀簀也牀既剥則當藉之以辨辨剛物也今乃不能蔑也守正而凶與初同義未有與者上无應也若

用為蒙則吉矣

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

剥自乾來以柔變剛自下而上故諸爻皆具巽體巽為牀初二四皆言剥牀而三獨不言牀何也葢三剥則下體為坤於卦為否上下不交則无牀之象矣剥而至此又復誰咎故象但以失上下言之

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

初在牀之下下剥則藉之以足二在牀之中中剥則藉

也動而以順循循而進莫之能遏變坤為復行也出入者陰出而陽入當位而安何疾之有朋來者五陰為朋皆宗乎初何咎之有乾六陽之卦也一陰生於下為姤二陰遯三陰否四陰觀五陰剝六陰坤反於下而復為陽自姤至復為七至所謂天行也自其為坤初爻陰也陰往陽來然後為復剛長不已以至成乾何不利之有一陽天氣也動於地中生生之機實原於此故曰復其見天地之心乎

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄自遯來以初為主未為无妄猶是訟體剛本在二下而居初剛自外來而為主於內也下震上乾動而健也五與二孚剛中而應也初用而柔大亨也復還其剛以正也震之一陽即乾之剛天之命也元亨利貞指主爻也其匪正有眚指二也二以柔居陰上

應乎五若不能守正而輕變焉於卦為履則災眚之來理所必至不利有攸往者二不宜變也變則往矣何之者往即安之也五居天位五不我應是謂天命不祐其可行矣哉此以卦體言无妄也以人道言之剛自外來而為主于內天命之謂性也動而健率性之謂道也剛中而應陟降左右天且弗違也大亨以正動以天靜以天也其匪正有眚福善禍淫天道也不利有攸往安其天也无妄者誠也誠者天之道至誠

用而柔於卦為益當位有應可以无咎理固然也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

五以剛居陽當位有應純乎天理至誠无妄也用之而柔乾體變則妄矣於卦為噬嗑頤中有物以為之間疾也疾則試之以藥藥所以還其剛也不變而全其本然之天則未嘗有疾何以藥為下與二孚有喜也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

居五柔本居上今乃上為剛而五為柔忘勢尚賢君
之德也艮一剛止乾之健守剛為貞是為大正上與
五孚志不在內不家食也君能養賢安得不吉利涉
大川者一剛在震木兌澤之上乘木舟虛與頤中孚
同上爻為天五以柔順之為應乎天剛柔交孚何向
不濟易中五剛上柔相易者四卦大有鼎皆取尊天
之義頤取尊賢之義惟大畜兼天與賢言之
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

屬陰童牛未角豶豕去勢畜之易者也如牿與牙有止之義焉四五相孚有喜有慶同乎吉也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

上為天用之而柔艮山變為坤天地之衢也天本不可階而升今何為若衢然上爻亨故也上剛既往是謂大行於卦為泰三陽自下而進賢者得路也彖但言貞爻乃言亨故加何字為發問之辭

䷚ 震下艮上　頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則

類也損九二利貞者不宜過損也頤變為損而反凶
者與上相違也義各不同
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大
悖也
上為頤之主三食上之德乃以拂頤言何也三以柔
居陽上以剛居陰皆不當位失養之道守柔為貞何
能免凶道大悖者三不為剛於理逆也終於勿用必
无所利十年言其久也互坤数十

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

二與四皆藉上之養皆曰顛而四以吉言者受上之施為獨光以柔居陰又有初之應與二不同也用之而剛互艮寅為虎離為目虎視眈眈也於卦為噬嗑頤中有物齧之使合有虎負嵎夫人皆思所以去之其欲逐逐也失位无應自取其災又將誰咎其欲指他爻也與覯其生其人天且劓之例同

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

卦本坎以剛居陽經也易而為頤以柔居陽是為拂經然柔得尊位剛上尚賢守柔為貞順以從上安得不吉不可涉大川者以非剛也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

由頤者以剛居上衆陰皆由我而得養也用之而柔安得不危知其危而不變焉則吉矣陽為大君臣相

過於陰大者過也卦之全體取象於棟初爲棟之本
上爲棟之末本末俱弱其橈可知初之剛過而居乎
二上之剛過而居乎五二五皆中故曰剛過而中巽
柔居下惟說之從以此而行何能有立大過之本體
也利有攸往者初用而剛小者往矣於卦爲夬何利
如之乃亨者大過之變體也大過之時陽盛陰衰進
而不已則爲夬爲乾豈不大哉
象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

四陽爲棟本末既弱三用而柔復中斷之非橈而何
不可以有輔者言欲扶持之而不可是以凶也
九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也
四陽爲棟隆而不撓其吉可知有它者用之而柔亦
猶三之中斷也以柔居陰雖爲當位下无其應不能
復還其剛吝也
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生
華何可久也老婦士夫亦可醜也

五用而柔變兑為震互體仍兑木在澤上震當卯辰之間生華之時也老婦五也士夫二也老陰遇少陽既不可久安有成實之理猶枯楊之生華也陰陽得配何咎之有老婦少夫何譽之有於卦為恒婦人吉夫子凶其可配哉

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

卦本離剛居上為首頂也變離為兑兑為澤柔自五而進乎上是過涉而滅頂也以全卦之義論之為棟

受日光均四獸也而北為龜蛇均五藏也而腎獨有二坎之本體也二五皆剛上下敵應變其一爻然後有孚陽為盈五用而柔上坎既變水流而不盈矣下坎雖險不失其信行險而順也維心亨者五心位心既亨則孚孚下二乃得以剛中而上應也行有尚者五剛既往下配乎二於卦為師在師中吉所以有功坎之變體也以本體言之坎之在上者為天險有不可階而升之象坎之在下者為地險坎為水互艮為

山有山川丘陵之象以變體言之坎為險坤為國二為王公師之丈人也總兵師以衛社稷有設險守國之義當險之時用而為師豈不大哉王公王者之公與王侯王臣同義

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

源泉混混不舍晝夜水洊至也常德行學不厭也習教事教不倦也皆於習上起義中爻互震艮震動艮止德行常矣震為聲艮為言教事習矣

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

重險謂之習坎初居坎穴之下入于坎窞失位无應安得不凶若用而剛於卦為節則不出户庭无咎於道不失矣

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二居險中上下敵應若五為柔以應之則二求小而得矣未出中者二剛得中可以勿變彖曰有孚維心亨即其義也

剛桑際也

坎為水酒之象五奇居中也震為竹中虛簋之象三四皆耦也三四同比乎五以耦從奇剛桑交際一樽之酒而簋貳之也四用而剛於卦為困互離中虛缶與牖之象也下與初孚納約也為二所間故自牖以通其情雖不當位而終於无咎者以有與也牖非所由之正而室之所以受明也與遇主于巷之義同

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

陽為盈為大坎不盈者五用而柔也中未大者不為陽也彖所謂維心亨者此爻也祇既平者但守其剛當位為安是之謂平二終變為柔以從之何咎之有既曰不盈而又曰平者言五變為師不若二變為比也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

係用不變也徽纆叢棘刑獄之具坎爲法律故有此

象係用徽纆寘于叢棘柔乘剛也上處重險之極下无其應是謂失道所以有凶三歲者歷三爻也若用而為渙則遠害矣

䷝ 離下離上 離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離自乾來以中為主離麗也一陰附乎二陽之間曰麗五居天位離之在上者為日月麗乎天之象月為

日光故兼言之二居地位離之在下者為百穀草木麗乎土之象二互巽百穀草木也離納己土也五君位也居上離之中為重明守柔不變為麗乎正以明繼明恭己面南無為而治乃化成天下離之本體也然二五之柔皆麗中正上下敵應則二不容於不變故亨者下體變離為乾於卦為大有一陰畜於五陽之中離為牝牛也大畜六四童牛之牿亦為大有其義則同離之變體也它卦多言亨利貞而此卦獨言利

貞亨者蓋取卦之變體而非以來卦言也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

天无二日明兩作者今日復明日也人君以後明繼前明尊居人上光被四表猶大明當天无遠不照也凡卦以九五為大人離六五亦為大人者蓋自乾來也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

初居卦之下為足錯鑢也離為戈兵履錯之象懼傷

剛以從乎五五居尊位托於王公之上柔麗乎剛也
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出
征以正邦也
[illegible]五柔居尊王也上以剛臨之有貞固不服之象用之
[illegible]用柔則剛動而往是王用之也上為首變奇為耦折
其首也既不爲首則當位而應有嘉也醜類也上不
為柔匪五之類也變則獲之矣變離為震震為侯國
安於為柔以正邦也凡易中言出當征皆取變義